

周
易
禪
解

周易禪解卷第九

北天目道人滿益智旭著

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。

像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

此直明聖人作易。包天地萬物之理。而爲內聖外王之學也。蓋自八卦成列。而天地萬物之象已皆在其中矣。因而重之。而天地萬物之交亦皆在其中矣。剛柔必互具。剛柔而天地事物之變。又皆在其中矣。繫辭焉而命之。而吾人惠迪從逆之動。又

皆在其中矣。夫吉凶悔吝皆由一念之動而生者也。一念之動必有剛柔以立其本。一剛一柔必有變通以趨于時。得其變通之正者則勝。不得變通之正者則負。故吉之與凶。唯以貞勝者也。此易中示人以聖賢學問全體皆法天地事理。非有一毫勉強。是故天地之道。一健一順。各有盈虛消長之不同。皆以變通之正示人者也。日月之道。一晝一夜。亦有中昃盈缺之不定。皆以變通之正爲明者也。天下之動萬別千差。尤爲至賾。實不可亂。乃歸

極于變通之一正者也。夫乾之變現于六十四卦。雖有一百九十二爻。无不確然示人以易矣。夫坤之變現于六十四卦。雖亦一百九十二爻。无不隤然示人以簡矣。此易簡之理。正所謂千變萬化而貞夫一者也。爻卽效此易簡象。卽像此易簡。苟吾心之爻象一動乎內。則事物之吉凶卽現乎外。吉可變凶。凶可變吉。得此善變之方。乃見裁成輔相功業。而聖人所以教人之真情。則全見乎卦爻之辭。所應深玩細觀者也。是故生生之謂易。而天地

之大德。不過此无盡之生理耳。聖人體天立極。其所以濟民无疆者。則在位耳。何以守位。則必全體天地之德。純一不已之仁耳。仁則物我一體矣。庶必加之以富。故曰財。富必加之以教。故曰義。此內聖外王之學。一取法于天地事物者也。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

本法天地身物以作八卦。既作八卦。遂能通神明。

之德于一念。類萬物之情于一身。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

驅鳥獸魚蛇于山澤。使民得稼穡者。乃深明物各宜麗其所者也。故取諸離。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

魚鳥之害。旣除田疇之利。方起。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

農事既備商賈隨興

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

通變神化全體乾坤之德所謂自強不息厚德載物者也

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下。蓋取諸隨。

重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。

坤如重門。震如擊柝。暴客溫陵郭氏以爲初至之客。甚通。蓋使動者得隨地而安也。

斷木爲杵。掘木爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。由上明故下悅。所謂若大旱之望雨者是也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。

以待風雨。蓋取諸大壯。

震木之下。別有天焉。宮室之象也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

以巽木入于澤穴之中。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

以書契代語言。遂令之與天同久。

是故易者。象也。象也者。像也。彖者。材也。爻也者。效天

下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

由此觀之。所謂易者。不過示人以象耳。而象也者。則是事物之克肖者也。所謂彖者。則是事物之材質也。所謂爻者。則是效天下之動者也。是故得有吉凶悔吝之生著也。夫動則必有吉凶悔吝之生著。君子可不思所以慎其動乎。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

欲慎其動當辨君民之分于身心。孟子所謂從其大體爲大人。從其小體爲小人也。觀于陽卦多陰。陰卦多陽。可以悟矣。奇者天君獨秉乾綱之謂。耦者意念夾帶情欲之謂。陽一爲君而兩陰之二爲民以從之。所謂志壹則動氣。故是君子之道。陰二爲君而兩陽之一反爲民以從之。所謂氣壹則動志。故是小人之道。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月

易禪

卷九

易禪

大

來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

夫心之官則思。而不知思本无可思也。能思无思之妙。則无思无慮而殊塗同歸。能達无思之思。則雖一致而具足百慮。思而无思。所謂退藏于密。屈之至也。无思而思。所謂感而遂通。信之至也。屈乃

所以爲信。信乃所以爲屈。觀師所謂往復无際。動靜一源。肇公所謂其人離其出微。皆此理耳。法界離微之道。豈思議之可及。故曰未之或知。苟證此思。卽无思。无思而思之妙。則可以窮神知化矣。殊途同歸。一致百慮。皆所謂一君二民之道也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。旣辱且危。死期將至。妻其可得見耶。

妄計心外有法。而欲求其故。所謂困于石也。不知

萬法唯心而執有差別所謂據于蒺藜也。无慧故名辱。无定故身危。喪法身慧命故死期將至。永无法喜。故不見其妻。此二君一民之道也。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

禽喻惑。器喻戒定。人喻智慧。解之上六獨得其正。而居震體。如人有慧。故能以戒定斷惑也。宗門云。

一兔橫身當古道。蒼鷹才見便生擒。亦是此意。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

夫戒定之器。必欲其成。障戒障定之惡。必宜急去。勿輕小罪。以爲无殃。懲之于小。則无咎。釀之于終。

則必凶。修心者所宜時時自省自改也。

子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂。是以身安而家國可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。

自有因過而憬悟以進德者。自有无過而托大以退道者。故君子雖未必有過，尤宜乾乾惕厲。如否之九五可也。安其位是德，保其存是知，有其治是力。

子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也。

欲居尊位莫若培德。欲作大謀莫若拓知。欲任重事莫若充力。德是法身。知是般若。力是解脫。三者缺一決不可以自利利他。

子曰知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰介于石不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

此所謂德厚而位自尊者也。十法界不出一心。名之爲幾。知此妙幾。則上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力。故上交不誼。下合十方六道一切衆生。與諸衆生同一悲仰。故下交不瀆。稱性所起始覺。必能合乎本覺。故爲吉之先見。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

此所謂知大而謀自遠者也。欲證知幾之神。須修不遠之復。

天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

此所謂力大而任可重者也。既有不遠之復。須有致一之功。男慧女定。不使偏枯。乃可以成萬德矣。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

惟仁可以安身。惟知可以易語。惟力可以定交。仁

易
卷之
是斷德。知是智德。力是利他恩德。有此三者。不求
益而自益。今危以動。則德薄。懼以語。則知小。无交
而求。則力小。不亦傷乎。

子曰。乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合
德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。其稱
名也雜而不越。於稽其類。其衰世之意耶。夫易彰往
而察來。而微顯闡幽。開而當名。辯物正言。斷辭則備
矣。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲
而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

有易理卽有乾坤。由乾坤卽通易理。如城必有門。門必通城。蓋乾是陽物。在天曰陽。在地曰剛。在人曰知。坤是陰物。在天曰陰。在地曰柔。在人曰仁。而陰不徒陰。陰必具陽。陽不徒陽。陽必具陰。故陰陽合德而剛柔有體。卽天道而爲地道。卽地道而爲人道。卽人道而體天地之撰。通神明之德。易理旣然。易書亦爾。所以六十四卦之名。雜而不越。雜謂大小善惡邪正吉凶之不同。不越謂總不外于陰陽二物之德。然使上古之世有善无惡。有正无邪。

則此書亦可无作。今惟以衰世既有善惡邪正之殊。欲卽此善惡邪正。仍歸于非善非惡之至善。非邪非正之至正。所以方作易耳。是以易之爲書。能彰往因。能察來果。能以顯事會歸微理。能使幽機闡成明象。故以此開示天下萬世。名无不當。物无不辨。言无不正。辭无不斷也。一卦止有一名。故小一名具含衆義。故大。包盡內聖外王之學。故旨遠。辭不煩而意已達。故文。言偏而意无不圓。故曲而中。事定而凡情難測。故肆而隱。因決疑以明失得。

之報。遂令民之蚩蚩。亦可避失而趨得也。
易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。
言其有與民同患之深心也。

是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恒。德之
固也。損。德之修也。益。德之裕也。困。德之辯也。井。德之
地也。巽。德之制也。

心慈而力健。故爲德基。內止而外順。故爲德柄。天
君爲主。故是德本。動而深入。故德可固。譬如爲山。
故爲德修。鼓舞振作。故爲德裕。積而能流。故爲德

辯入而能出。故爲德地。徧入一切。故爲德制。○素
位而行之。謂履蘊高于卑。之謂謙。爲仁由己。之謂
復。動而有常。之謂恒。去惡淨盡。之謂損。積善圓滿。
之謂益。歷境鍊心。之謂困。有源不窮。之謂井。无入
不得。之謂巽。其實六十四卦。无非與民同患。內聖
外王之學。且就九卦指點者。以其尤爲明顯故也。
履和而至。謙尊而光。復小而辯于物。恒雜而不厭。損
先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而
遷。巽稱而隱。

和卽允慈至卽乾健尊卽山高光卽坤順小卽一陽而爲衆陰之主入于群動故雜而不厭譬如爲山方覆一簣故先難而後易鼓舞振作則自然長裕窮卽澤之止水通卽坎之流水由積故流猶所謂隱居求志而行義達道也并不動而澤及于物吳能徧入一切事理深與之域故稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

此正明九卦之用如此以此而爲內聖外王之學

所以能歸非善非惡之至善。非邪非正之至正。而聖人與民同患之線索亦盡露于此矣。○按此九卦亦卽是以餘九法助成不思議觀之旨。蓋易卽不思議境之與觀也。作易者有與民同患之心。更設九法以接三根。履是真正發菩提心。上求下化。謙是善巧安心止觀。地中有山。止中有觀也。復是破法徧。一陽動于五陰之下也。恒是識通塞。能動能入也。損是道品調適。能除惑也。益是對治助開成事理二善也。困是知次位。如水有流止。不可執。

性廢修也。并是能安忍。謂不動而潤物也。冥是離法愛。謂深入于正性也。

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷變動。不居周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典。要唯變所適。其出入以度。外內使知懼。又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

易書雖具陳天地事物之理。而其實切近于日用之間。故不爲遠。雖近在日用之間。而初无死法。故

爲道屢遷。隨吾人一位一事中。具有十法界之變化。故變動不拘。周流六虛。界界互具。法法互融。故上下无常。剛柔相易。所以法法不容執著。而唯變所適。唯其一界出生。十界趣入。一界雖至。變而各有其度。故深明外內之機。使知競業于一念之微。又明示憂患之道。及所以當憂當患之故。能令讀是書者。雖无師保。而如臨父母。可謂愛之深。教之至矣。是以善讀易者。初但循其卦爻之辭。而深度其所示之法。雖云不可爲典要。實有一定不

易之典常也。然苟非其人。安能讀易。卽悟易理。全以易理而爲躬行實踐自利利他之妙行哉。

易之爲書也。原始要終以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辯是與非。則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。

其剛勝邪

夫離却始終之質則无時物。離却時物亦无始終。故學易者須得其大體。盡其曲折。乃可謂居觀象動觀變也。然雖發心畢竟二不別。而初則難知。上則易知。以二心中。先心難故。既發心已。終當克果。一本一末。法如是故。是以初辭擬之。卒以此而成終。顧爲學者又不可徒恃初心已也。若夫徧涉于萬事萬物之雜途。而撰成其德行。及深辯修行之是非。則非其中之四爻不備。夫事物雖有萬殊。是

非雖似紛糅。豈真難辯也哉。噫。亦要歸于操存捨
亡。迪吉逆凶之理。則所以自居者。斷可知矣。知者
觀于彖辭。提綱挈領。以定大局。則雖時物相雜而
是非可辯。思過半矣。何謂是之與非。且如二與四
同是陰也。而譽懼不同。則遠近之分也。三與五同
是陽也。而凶功不同。則貴賤之分也。柔宜近不宜
遠。四之位近君。故雖多懼。而其要无咎。二之位遠
君。但用柔中。故多譽也。剛宜貴不宜賤。五之位貴
上位。必須剛德。乃克勝也。此約時位如此。若約修

證者。知慧宜高遠。行履宜切實。穩當故知內聖外王之學。皆于一卦六爻中備之。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

上明質與時物。且約人道言之。而實三才之道。无不備焉。且如三畫便是三才。而三才決非偏枯單獨之理。當知一一才中。還具兩才事理。故象之以

六畫而六者非他。乃表一一畫中。又各還具三才之道。不但初二爲地。三四爲人。五上爲天而已矣。是故三才各有變動之道。名之曰爻。爻有初終中間之等。故名曰物。物又互相夾雜不一。故名曰文。文有當與不當。故吉凶從此而生。而所以趨吉避凶。裁成輔相于天地者。則其權獨歸于學易之君子矣。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平易者使傾。其道甚大。

百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

此正明學易之君子。于末世中而成盛德。自既挽
凶爲吉。又能中興易道。以昭示于天下萬世也。

夫乾。天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤。天下之
至順也。德行恒簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。
定天下之吉凶。成天下之亹亹者。是故變化云爲。吉
事有祥。象事知器。占事知來。天地設位。聖人成能。神
謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜
居。而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛

惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。將叛者。其辭慙。中心疑者。其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人。其辭游。失其守者。其辭屈。

夫易道雖甚大。而乾坤足以盡之。乾易而知險。坤簡而知阻。惟其知險。故險亦成易。否則易便成險矣。惟其知阻。故阻亦成簡。否則簡亦成阻矣。悟此簡易險阻之理于心。故悅。知此挽回險阻以成簡易之不可草率。故其慮研。既悅其理。又研其慮。則

知行合一。全體乾坤之德。遂可以定吉凶成亹亹。也是故世間之變化云爲。舉凡吉事。无不有祥。聖人于此。卽象事而可以知器。卽占事而可以知來矣。由此觀之。天地一設其位。易理卽已昭著于中。聖人不過卽此以成能耳。然其易理甚深奧。亦甚平常。以言其深奧。則神謀鬼謀。終不能測。以言其平常。則百姓何嘗不與能哉。夫百姓何以與能。卽彼八卦。未嘗不以象告。卽彼爻象。未嘗不以情言。卽彼剛柔雜居而吉凶未嘗不可見也。是故易卦

之變動不過以百姓之利言也。易辭之吉凶不過以百姓之情。令其遷善也。是故百姓之愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。此百姓之情。卽易中卦爻之情也。凡易之情近而相得則吉。不相得則凶。或害之悔且吝矣。而此相得不相得之情。能致吉凶悔吝者。豈他人強與之哉。試觀將叛者。其辭慙。乃至失其守者。其辭屈。可見一切吉凶禍福。无不出于自心。心外更无別法。此易理所以雖至幽深。實不出于百姓日用事。

物之間故亦可與能也

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。

夫因蓍有數。因數立卦。因卦有爻。此人所共知也。且借此以和順道德。窮理盡性。此人所未必知也。且蓍之生也。實由聖人幽贊于神明而生之。數之倚也。實參兩于天地。卦之立也。實觀變于陰陽。爻之

生也。實發揮于剛柔。此尤人所不知也。惟六著從聖人幽贊。生乃至爻從發揮。剛柔生故卽此可以。和順道德。使進修之義。條理有章。旣得進修之義。則理可窮。性可盡。而天命自我立矣。作易之旨。顧不深與。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章。天地定位。山澤通氣。雷風相

薄水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

吾人自无始以來。迷性命而順生死。所以從一生二。從二生四。乃至萬有之不同。今聖人作易。將以逆生死流而順性命之理。是以卽彼自心妄現之天。立其道曰陰與陽。可見天不偏于陽。還具易之全理。所謂隨緣不變也。卽彼自心妄現之地。立其道曰柔與剛。可見地不偏于柔。亦具易之全理。亦隨緣不變也。卽彼自心妄計之人。立其道曰仁與

義仁則同地義則同天。可見人非天地所生亦具易之全理。而隨緣常不變也。天具地人之兩地具天人之兩。人具天地之兩。故易書中以六畫成卦而表示之于陰陽中。又分陰陽于柔剛中。互用柔剛。故易書中以六位成章而昭顯之也。何謂六位成章。謂天地以定其位。則凡陽皆屬天。凡陰皆屬地矣。然山澤未始不通氣。雷風未始不相薄。水火相反而又未始相射也。是以八卦相錯而世間文章成矣。卽此八卦相錯之文章。若從其從一生二。

從二生四。從四生八之往事者。則是順生死流。若知其八止是四。四止是二。二止是一。一本无一之來事者。則是逆生死流。逆生死流。則是順性命理。是故作易之本意。其妙在逆數也。謂起震至乾。乾惟一陽。卽表反本還源之象耳。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

先以定動。猶如雷。後以慧拔。猶如風。法性之水。如雨。智慧之照。如日。妙三昧爲艮止。妙總持爲兌悅。

果上智德爲乾君。果上斷德爲坤藏。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

帝者吾人一念之天君也。不憤不啓。不悱不發。故出乎震。旣發出生死心。須入法門。以齊其三業。三業旣齊。須以智慧之明。見一切法。旣有智慧。須加躬行。智行兩備。則得法喜樂。又可說法度人。說法則降魔爲戰。戰勝則賞賜田宅。乃至解髻珠以勞之。旣得授記。則成道而登涅槃山矣。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者言萬物之潔齊也。離也者明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

萬物皆出乎震。况爲聖爲賢成佛作祖獨不出乎

震邪。萬物皆齊乎。巽而三業可弗齊邪。萬物皆相見乎。離而智慧可弗明邪。萬物皆養于坤而躬行可弗履踐實地邪。萬物皆說乎兌而可無法喜以自娛。可無法音以令他喜悅邪。陰陽相薄。卽表魔佛攸分。萬物所歸。正是勞賞有功之意。自旣成終。則能成物之始。自覺覺他之謂也。約觀心者。一念發心爲帝。一切諸心心所隨之。乃至三千性相。百界千如。无不隨現前一念之心而出入也。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓

萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫
說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛
乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變
化。既成萬物也。

夫神不卽萬物。亦不離萬物。故曰妙萬物也。一念
菩提心。能動无邊生死大海。震之象也。三觀破惑。
无不徧與之象也。慧火乾枯惑業。苦水離之象也。
法喜辨才。自利利他。兌之象也。法性理水。潤澤一
切。坎之象也。首楞嚴三昧。究竟堅固。艮之象也。凡

此皆乾坤之妙用也。卽八卦而非八卦。故曰神也。乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

健則可以體道。順則可以致道。動則可以趨道。入則可以造道。陷則可以養道。麗則可以不違乎道。止則可以安道。說則可以行道。此八卦之德也。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

讀此方知蠢動含靈皆有佛性。雖一物各象一卦。

而卦卦各有太極全德。則馬牛等亦各有太極全德矣。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

若約我一身言之。則八體各象一卦。然卦卦有太極全德。則體體亦各有太極全德矣。又體體各有太極全德。則亦各有八卦全能也。又馬牛等各有首腹及與口等。則馬牛等各具八卦全能。尤可知也。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。只此衆物各體之八卦。卽是天地男女之八卦。可見小中現太。大中現小。法法平等。法法互具。真華嚴事事无礙法界也。佛法釋者。方便爲父。智度爲母。三觀皆能破一切法爲長男。三止皆能息一切法爲長女。三觀皆能統一一切法爲中男。三止皆能

統一切法爲中女。三觀皆能達一切法爲少男。三止皆能停一切法爲少女。

乾爲天。爲園。爲君。爲父。爲王。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲馱馬。爲木果。坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其于地也。爲黑。震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲專。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其于馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其于稼也。爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲

長爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其于人也。爲寡髮。爲廣
顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。坎爲水。爲
溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其于人也。爲加憂。爲心
病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其于馬也。爲美脊。爲亟心。爲
下首。爲薄蹄。爲曳。其于輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。
其于木也。爲堅多心。離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲
冑。爲戈兵。其于人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼃。爲蟹。爲羸。
爲蚌。爲龜。其于木也。爲科上槁。艮爲山。爲徑路。爲小
石。爲門闕。爲果蓏。爲闍寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之

屬其于木也。爲堅多節。兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其于地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。

此廣八卦一章。尤見易理之鋪天匝地。不間精粗。不分貴賤。不論有情无情。禪門所謂青青翠竹。總是真如。鬱鬱黃花。无非般若。又云。牆壁瓦礫。皆是如來清淨法身。又云。成佛作祖。猶帶汙名。戴角披毛。推居上位。皆是此意。前云乾健也。坤順也。乃至兌說也。而此健等八德。則能具造十界。且如健之善者。則爲天。爲君。其不善者。則爲瘠。爲駁。順之善。

者則爲地爲母。其不善者則爲吝爲黑。下之六卦无不皆然。可見不變之理。常自隨緣習相遠也。然瘠駁等仍是健德。吝黑等仍是順德。可見隨緣之習理元不變。性相近也。若以不變之體隨隨緣之用。則世間但有天圓乃至木果等可指陳耳。安得別有所謂乾。故大佛頂經云无是見者。若以隨緣之用歸不變之體。則惟是一乾健之德耳。豈更有天圓乃至木果之差別哉。故大佛頂經云无非見者。于此會得。方知孔子道脉除顏子一人之外斷

斷无有能會悟者。故再歎曰。今也則亡。○此中具
有依正。因果。善惡。无記。煩惱。業苦等一切諸法。而
文章錯綜變化。使後世儒者无處可討線索。真大
聖人手筆。非子夏所能措一字也。歐陽腐儒乃疑
非聖人所作。陋矣。陋矣。

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受
之以屯。屯者。盈也。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受
之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受

之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。
訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故
受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物
畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以
泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以
終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以
大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必
豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者
必。有事故。受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受

之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。恒者。久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者。退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者。進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者。傷也。傷于外者。必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者。難也。物不可

以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上。必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。王者器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進

也。進必有所歸。故受之歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉序卦一傳。亦可作世間流轉門說。亦可作功夫還滅門說。亦可作法界緣起門說。亦可作設化利生

門訖。在儒則內聖外王之學。在釋則自利利他之訣也。

雜卦傳

剛柔合德。憂樂相關。與求互換。見雜相循。起止盛衰之變態。乃至窮通消長之遞乘。世法佛法。无不皆然。自治治人。其道咸爾。而錯雜說之以盡上文九翼中未盡之旨。令人學此易者。磕著碰著。无不在易理中也。筆端真有化工之妙。非大聖不能有此。

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失其居。蒙雜而著。

臨有能臨所臨。以卦言之。陽臨陰也。以爻言之。上臨下也。觀有觀示觀瞻。二陽觀示四陰。則陽爲能示。陰爲所示也。四陰觀瞻二陽。則陰爲能瞻。陽爲所瞻也。建侯而利居貞。故見而不失其居。包蒙而子克家。故雜而著。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。

損下益上爲衰之始。損上益下爲盛之始。時无實法而包容萬事萬物。故大畜須約時言。所謂多識前言往行以畜其德。三大阿僧祇劫修行者是也。自恃无妄則便成災。所謂唯聖罔念作狂。又復道箇如如早已變了。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

勞謙反得輕安。豫悅反成懈怠。修德者所應知。噬嗑食也。賁无邑也。

有間隔而可食。无采色爲真賁。故違境不足懼。文

采不足眩也

兌見而巽伏也

欲說法者還須入定。欲達道者先須求志

隨无故也。蠱則飭也

隨不宜无事生事。蠱不妨隨壞隨修

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也

爛則必反。晝則必誅。禍兮福所乘。福兮禍所乘。學

易者所應觀象玩辭。觀變玩占者也

井通而困相遇也

井不動而常通。困雖窮而相遇。此示人以自守之要道也。

咸。速也。恒。久也。

速卽感而遂通。久卽寂然不動。斯爲定慧之道。

渙。離也。節。止也。解。緩也。蹇。難也。睽。外也。家人。內也。否。泰。反其類也。

有離必有止。有緩必有難。有外必有內。有泰必有否。有否必有泰。類相反而必相乘。學易者不可不知。

大壯則止。遯則退也。

壯卽宜止。遯卽宜退。皆思患豫防之學。

大有衆也。同人。親也。革。去故也。鼎。取新也。

衆必相親。相親必革弊而日新其德。

小過。過也。中孚。信也。

有過不妨相規。相規乃可相信。

豐多故。親寡旅也。

豐必多故。旅必寡親。素位而行。存乎其人。

離上而坎下也。

易經
智火高照萬法定水深澄性海

小畜寡也履不處也

但懿文德則其道寡雖辨定分與時變通而无定局

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也

不進乃可進不親乃可親大不可過所以誠盈柔能勝剛所以虛過定必須慧故女待男養正則吉

故須觀頤。已定者不必言。但當謀其未定者耳。終則有始。窮則思通。凡此皆言外之旨。象中之意也。夫決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

上云乾剛坤柔。則剛柔乃二卦之德。豈可以剛決柔。使天下有乾无坤。其可乎哉。且立天之道曰陰與陽。則天亦未嘗无陰也。立地之道曰柔與剛。則地亦未嘗无剛也。今所謂剛決柔者。但令以君子之剛而決小人之柔。則小人可化爲君子。而君子道長。設使以小人之剛而決君子之柔。則君子被

害而小人亦无以自立。必終至于憂矣。所以性善性惡俱不可斷。而修善須滿。修惡須盡也。問。何謂君子之剛。答。智慧是也。何謂君子之柔。答。慈悲是也。何謂小人之剛。答。瞋慢邪見是也。何謂小人之柔。答。貪欲癡疑是也。噫。讀此一章。尤知宣聖實承靈山密囑。先來此處度生者矣。不然。何其微言與旨。深合于一乘若此也。思之佩之。

易解跋

憶曩歲幻遊溫陵。結冬月臺。有郭氏子來問易義。

遂舉筆屬稿。先成繫辭等五傳。次成上經。而下經解未及半。偶應紫雲法華之請。旋置高閣。屈指忽越三載半矣。今春應畱都請。兵阻石城。聊就濟生庵度夏。日長無事。爲二三子商究大乘止觀法門。復以餘力拈示易學始竟前稿。嗟嗟。從閩至吳。地不過三千餘里。從辛巳冬至今夏。時不過一千二百餘日。乃世事幻夢。蓋不啻萬別千差。交易耶變易耶。至于歷盡萬別千差世事。時地俱易。而不易者依然如故。吾是以知日月稽天而不歷。江河競

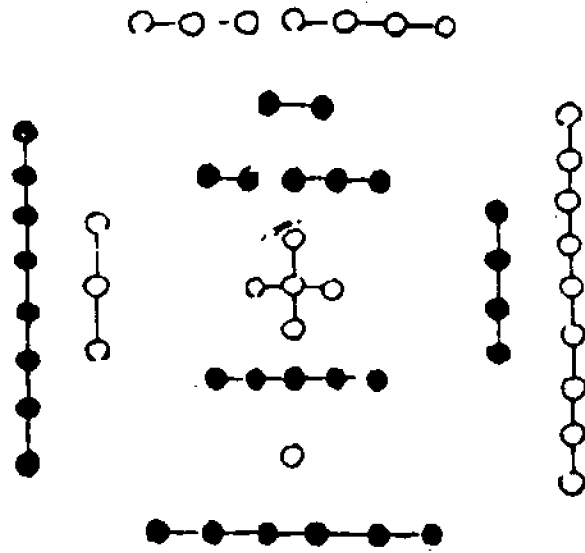
注而不流。肇公非欺我也。得其不易者以應其至
易。觀其至易者以驗其不易。常與无常。二鳥雙遊。
吾安知文王之于羗里。周公之被流言。孔子之息
機于周流。而韋編三爲之絕。不同感于斯旨耶。予
愧无三聖之德之學。而竊類三聖與民同患之時。
故閣筆而復爲之跋。時乙酉閏六月二十九日也。
北天目道人古吳蕩益智旭書

周易禪解卷九

弟子恒心募刻

河

圖

繫辭傳曰。天一。地二。天三。
地四。天五。地六。天七。地八。
天九。地十。天數五。地數五。
五位相得而各有合。天數
二十有五。地數三十。凡天
地之數五十有五。此所以
成變化而行鬼神也。

此河圖之數也。解
現繫辭上傳中。

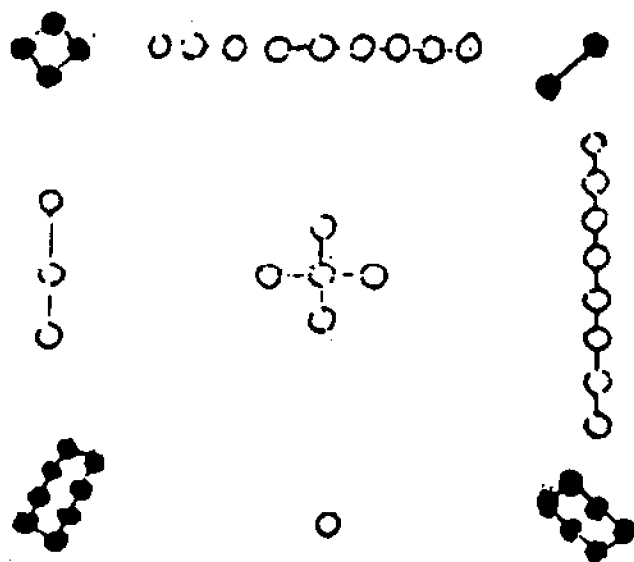
此先天之數。除中五。天地生數。以爲太極本位用。餘五十爲揲著之策也。五位相得者。一得五而爲六。二得五而爲七。三得五而爲八。四得五而爲九。中得一。二三四而爲十也。各有合者。一合六。二合七。三合八。四合九。五合十也。一與九爲十。二與八爲十。三與七爲十。四與六爲十。一二三四爲十。共成五十。而中之五點。每點合十。故以中五爲本數也。然雖先天之數。亦含後天八卦之用。且如一六生水。故坎居正北。二七生火。故離居正南。三八生

木故震居正東四九生金故兌居正西五十生土
故土仍居中乾寄位於西北者陽位陽數之間也
坤寄位於西南者陰數陰位之盡也陰陽互結而
爲山故艮居東北陰陽互鼓而爲風故巽居東南
○約出世法者。一是地獄之惡。六是天道之善。爲
善惡一對。二是畜生之惑。七是聲聞之解。爲解惑
一對。三是餓鬼之罪苦。八是支佛之福田。爲罪福
一對。四是修羅之瞋恚。九是菩薩之慈悲。爲瞋慈
一對。五是人道之雜。十是佛界之純。爲純雜一對。

又約十度修德者。一是布施。六是般若。此二爲福。慧之主。如地生成萬物。故居下。二是持戒。七是方便。此二爲教化之首。如天普覆萬物。故居上。三是忍辱。八是大願。此能出生一切善法。故居左。四是精進。九是十力。此能成就一切善法。故居右。五是禪定。十是種智。此能統御一切諸法。故居中。實則界界互具。度度互攝。蓋世間之數。以一爲始。以十爲終。華嚴以十表無盡。當知始終不出一心一塵一剎那也。

書

洛

大禹因洛書而作九疇。今
以一三五七九居四方及
中央正位。以二四六八居
四維偏位。又隱其十。正表
陽德爲政。而陰德輔之。在
人則爲知及仁。守之學智。
巧聖力之象也。

左右前後縱橫斜直視之。皆得十五之數。以表位
位法法之中。皆具天地之全體滿數。非分天地以
爲諸數也。物物一太極於此可見。

約出世法。則九界皆卽佛界。故不別立佛界之十。
又九波羅蜜皆卽種智。故不別立種智之十。蓋凡
數法若至於十。便是大一數。故數於此終。卽於此
始。故。

伏義八卦次序

坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌二	乾一
							

太陰	少陽	少陰	太陽
----	----	----	----

陰	陽
---	---

兩儀 太極

繫辭傳曰。易有太極。是生
兩儀。兩儀生四象。四象生
八卦。

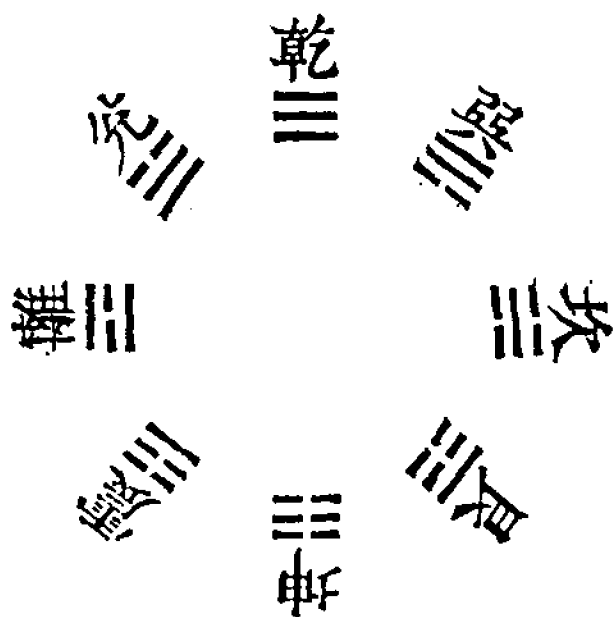
太極非動非靜。雙照動靜。
故必具乎陰陽。陽亦太極。
陰亦太極。故皆非動非靜。
雙照動靜。還具陰陽而成。
四象。四象亦皆即太極。
所以皆亦非動非靜。雙照
動靜。還具陰陽而成。八卦。
然則八卦只是四象。四象
只是陰陽。陰陽只是太極。
太極本無實法。故能立一
切法耳。

若從一生二。從二生四。從四生八。從八生六十四等。是爲順數。若從六十四遡至八。八遡至四。四遡至二。二遡至一。一亦本無實法。是爲逆數。順數則是流轉門。逆數則是還滅門。流轉從陰陽二畫出。還滅從陰陽二畫入。故曰乾坤其易之門。聖人作易。要人卽流轉而悟還滅。超脫生死輪迴。故曰易逆數也。

伏義八卦方位

易禪

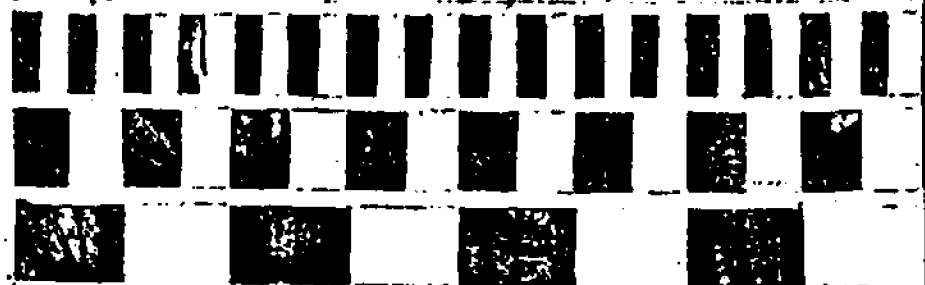
卷十圖說

先天八卦約體言之。乾南表天。坤北表地。離東表日。坎西表月。震居東北。動之初也。兌居東南。海之象也。巽居西南。入之初也。艮居西北。山之象也。須彌在此方視之。則居西北。日月星辰至西北。皆為須彌腰所掩。故妄計天缺西北也。

四卦次序

大過 鼎 恆 井 升 訟 睽 渙 坎 蒙 蹇 咸 旅 漸 艮 謙 萃 否 豫 觀 比 坤

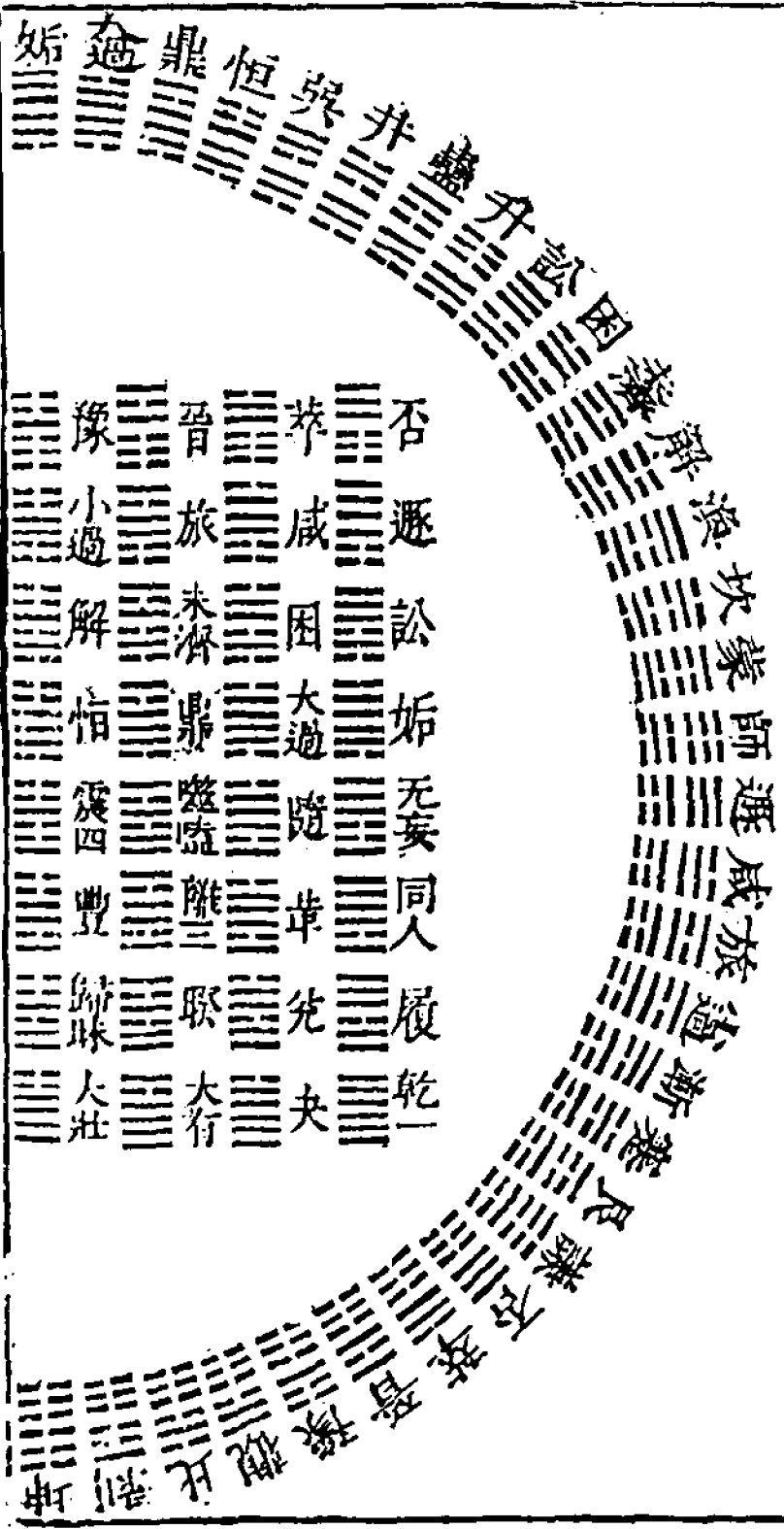
坤	艮	坎	巽
陰	太	陽	少
陰			

大過

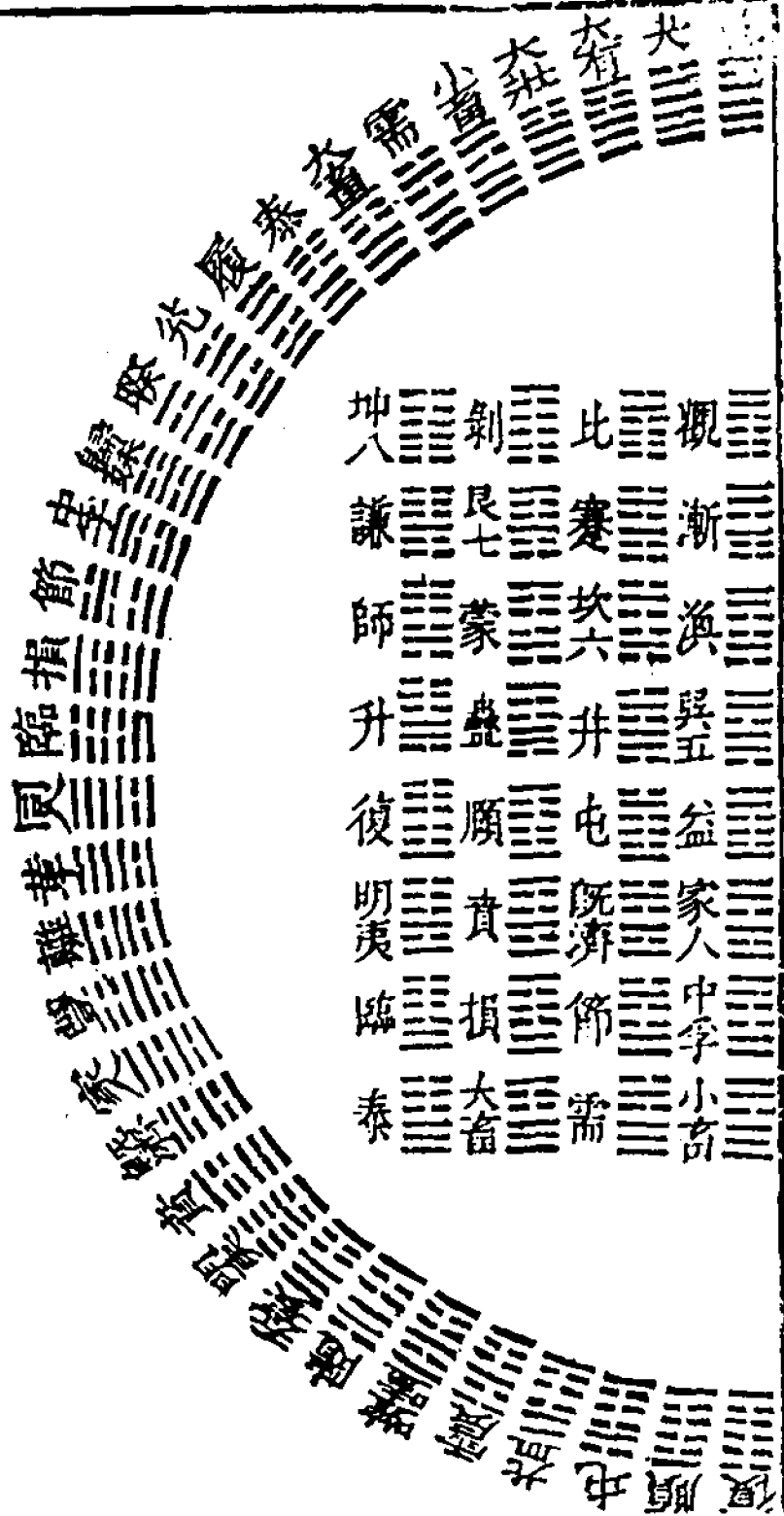
伏羲六十四卦方位

易學

天下

7

縣亦各以此卦圖而分布之。近約一宅亦以此卦圖而分布之。卽單約一房一坐具地亦以此卦圖而分布之。大不礙小。小不礙大。大亦只是六十四卦。小亦全具六十四卦。一時一刻亦有此六十四卦。亘古亘今亦只此六十四卦。若向此處悟得。便入華嚴事事無礙法界。故李長者借此以明華藏世界。不然。豈令福建在南。則有乾無坤。燕都在北。則有坤無乾。天竺在西。但爲坎地。支那在東。惟是離方也耶。

文王八卦次序

乾父

坤母

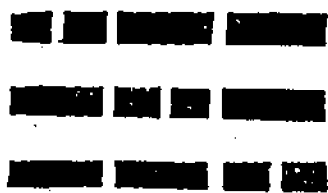
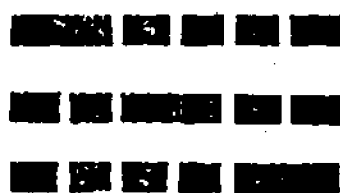
艮坎震

兌離巽

震長男
坎中男
艮少男

巽長女
離中女
兌少女

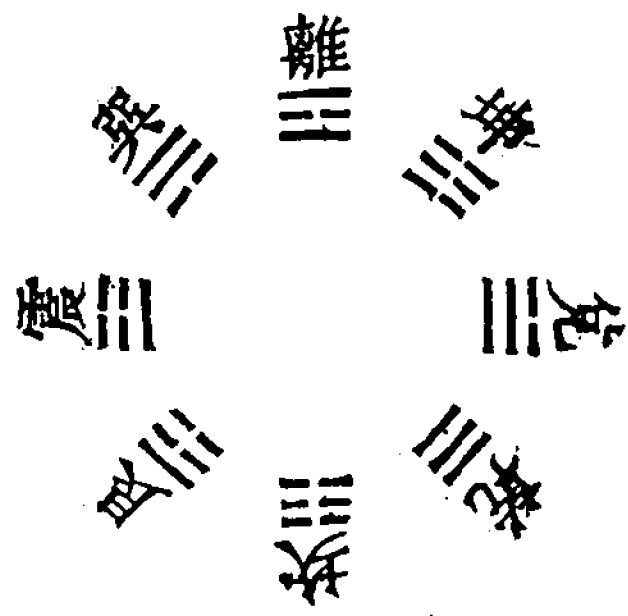

得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻

得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

男卽父。女卽母。又父只是男。母只是女。坤體得乾
爲三男。有慧之定。卽止而觀也。震爲觀穿義。艮爲
觀達義。坎爲不觀觀義。乾體得坤爲三女。有定之
慧。卽觀而止也。巽爲止息義。兌爲停止義。離爲不
止止義。震動艮靜。坎能動能靜。乾非偏于動也。巽
動兌靜。離能動能靜。坤非偏于靜也。又震動而出
巽動而入。艮靜而高。兌靜而深。坎兼動靜而從上
之下。上終不窮。離兼動靜而從下之上。下終不盡
信知一一皆法界也。

文王八卦方位

說卦傳曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。又曰。震東方也。乃至艮。東北之卦也。

此須約觀心工夫解釋。具在說卦傳解中。

後天八卦約用而言。離表火。騰故旺於南。坎表水。降故旺於北。交發立堅。濕爲巨海。乾爲洲澤。故坎雖居北。而水輪含十方界。坤艮之土。亦徧四維。火勢劣水。抽爲草木。故有震巽。木旺於春。故震居東方。巽亦屬木。又能生火。其象爲風。故居東南。地性堅者。名之爲金。金旺於秋。故居西方。乾亦屬金。又表須彌。是四寶所成。在此地之西北也。

右圖說有八。或與舊同。或與舊異。只貴遙通。儒釋心要而已。觀者恕之。蕩益敬識。